

四庫全書

經部

詳校官內閣學士臣尹壯圖

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣邵敬修

周易本義通釋卷五

元　胡炳文　撰

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

通曰上下繫各十二章始皆言易簡終皆言易

在德行不在言辭示人學易之要深切矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各

以類分而吉凶者易中卦爻占决之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中蓍策卦爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也　通曰朱子曰此非是因有天地而始定乾坤乃是觀天地即見易也葢乾坤之卦未畫觀之天尊地卑乾坤之位已定矣貴賤之位未齊觀天地萬物之卑高卦爻之貴賤已位矣易未有卦爻則未有剛

柔之稱也天地間陽者常動可見其為剛陰者常靜可見其為柔矣易未有爻位則未有吉凶之辭也天地間事事物物善惡各以其類而分善者可知其為吉惡者可知其為凶也未有著卦固未見所謂陽變陰陰化陽也天成象地成形著卦之變化已於此乎見矣此一節言畫前之易固如是也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已

兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也　通曰剛柔二爻相摩而為八卦八卦相盪而為六十四卦摩與盪即上文所謂變化也六十四卦之中自有雷霆風雨日月寒暑變化而成

象者也卦之中自有男女變化而成形者也此一節畫後之易又如此也大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中本義兩以實體言見在天地者即未畫之易在易者即是已畫之天地其體皆實而非虛也

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽

先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物　通曰本義曰此承上文男女而言乾坤之理盖物凡陽皆屬乾之男凡陰皆屬坤之女一陰一陽可相有而不可相无然其理則陽主

於始物陰不過作成之爾陽主始物自然而然胡爲是之易也健故也陰但從陽自能成物胡爲是之簡也順故也上兩節論陰陽之形體兼氣與形而言也

此論陰陽之性情因氣與形而以理言也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故

有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣　通曰前三節見得天地間物物有乾坤此一節見得人心自具一乾坤人之心如乾之易則明白易知同心者衆故可一於內而為賢人之德人之行事如坤之簡則要約易從協力者衆故可兼於外而為賢人之業蓋人之心本自明白正

大本自與乾坤同體世人往往傾險使人不可近勞擾使人不可行故不可持久不可充拓卒自為小人之歸殊可惜也本義曰此言人能法乾坤之道至此則可以為賢人矣蓋為衆人言也夫子不敢遽言聖人姑曰可久可大姑曰賢人之德業欲衆人皆可至也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之

極功聖人之能事可以與天地參矣　通曰此章首言天地間有自然之易繼言易中有自然之天地末言天地與易不外乎自然之理所謂自然之理者何也易也簡也易簡而天下之理得者聖人理與心會自然得之者也成位乎其中者成人之位於天地之中也夫位乎天地之中者皆人也必聖人方能成人之位而无愧於為人焉然則必如此後謂之成人則前所謂賢於人者猶未也本義前曰至此則可以為

賢人謂衆人皆可至也此曰至此則體道之極功聖人之能事盖謂賢者所可至也朱子教人之意深矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也　通曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則

吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而

陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

通曰變者自柔而剛剛則復化化者自剛而柔柔則復變便如悔者自凶而吉吉則復吝吝者自吉而凶凶則復悔變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成悔吝者吉凶之未定吉凶者悔吝之已成也一卦六

爻之間莫不有三才太極之理此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

通曰所居而安是安分所樂而玩是窮理君子安分則窮理愈精窮理則安分愈固

是故君子居則觀其象而玩其辭動而觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也　通曰象與變有剛柔變化之殊辭與占有吉凶悔吝之異君子居而學易已窮乎象與辭之理動而用易又適乎變與占之宜動靜无非易即无非天故自天祐之吉无不利天地間剛柔變化无一時間人在大化中吉凶悔吝无一息停吉一而已

凶悔吝三焉故上文示人以吉凶悔吝者聖人作易之事此獨吉而无凶悔吝者君子學易之功也

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者彖指全體而言變指一節而言

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者

善補過也

此卦爻辭之通例　通曰前章言卦爻中吉凶悔吝過而貴改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨别之端葢善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣　通曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介葢謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔葢謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沈痼而不自知也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向　通曰本凶而悔所之則吉本吉而吝所之則凶无咎者本有過而能悔過者也其所之之於善而不之於惡之於吉而不之於凶矣

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意　通曰此易

字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是合萬為一渾然无欠綸之則一貫萬分粲然有倫此下三節皆聖人用易之書與此二句相應

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已

幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也　通曰上文言易具陰陽之理此言聖人用易以窮陰陽之理易不曰陽陰而曰陰陽此所謂幽明死生鬼神即陰陽之謂也即天地而知幽明之故即始終而知死生之説即散聚而知鬼神之情狀皆聖人窮理之事也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤盖仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此　通曰上

文言易與天地準此言聖人與天地相似似即準也聖人知似天仁似地有周物之知而實諸濟物之仁則其知不過有行權之知而本諸守正之仁則其知不流至於樂天知命而知之迹已泯安土敦仁而仁之心益著此其知仁所以與天地相似而不違盡性之事也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也　通曰上文言彌綸天地之道此曰範圍曲成範圍如大德之敦化即所謂彌也曲成如小德之川流即所謂綸也上文言聖人之知不過此則聖人能使天地之化皆不過上文知幽明知死生知鬼神

知命此則通晝夜之道而知是豈聞見之知云乎哉前所謂知者知有其故知有其說知有其情狀也此所謂知者則神无方所易无形體也嗚呼深哉

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁

屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

通曰首三句正是夫子言性與天道處陰陽非道也一陰又一陽所以循環而不已者道也繼者靜之終動之始最可見一陰又一陽之妙本義曰繼言其發成言其具蓋在造化者方發而賦於物其理无有不善在人物者各具是理以有生則謂之性其發者是天命之性其具者天命已不能不麗于氣質矣仁者知者百姓梏氣質而言也上章說聖人之知仁知

與仁合而為一此說仁者知者仁與知者分而為二道无陰陽本自无滯仁者之見滯於陽知者之見滯於陰百姓則又日由乎陰陽之道而不知故君子之道鮮道无二道君子之道即能深會乎陰陽之道者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而

内也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為　通曰顯藏二字與中庸費隱相似隱在費中費之外他无所謂隱藏在顯中顯之外他无所謂藏蓋顯諸仁是用之迹而盛德之所以行藏諸用即仁之心而大業之所以立顯諸仁是發生可見者藏諸用是所以發生者即藏於中而不可見本義上文曰善謂化育之功此則曰仁謂造化之功見得繼之者善即是造化顯諸仁處善者天地

賦予萬物之理仁者天地生生萬物之心人得天地之心以為心即謂之仁而善之本也上章言在聖人者則曰仁與知此言在造化者則曰仁與用發於造化者為仁而所以發者為用發於聖人者為仁而所以發者為知用者造化機緘之妙鼓萬物而无心知者聖人密用之妙不能不運天下以心此造化之所以不與聖人同憂而為盛德大業之至也

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也　通曰富有者无物不有而无一毫之虧久日新者无時不然而无一息之間斷藏而愈有則顯而愈新此即所以為生生之易

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者

則未嘗倚於陰陽也　通曰此章當分作三截看第一節繼善屬陽成性屬陰仁屬陽知屬陰第三節成象微而略可見屬陽效法詳密而皆可見屬陰占者事之未定屬陽事者占之已決屬陰皆分說陰陽故始之以一陰一陽之謂道結之以陰陽不測之謂神本義引張子之言曰兩在故不測一陰而又一陽即所謂兩在也第二節顯諸仁藏諸用總說一陰一陽不測之妙盖

天以一陰一陽化生萬物故謂之顯諸仁所以一陰一陽化生萬物者即藏於其中故謂之藏諸用道之用不可窮用之神不可測聖人拈出一用字見得造化有造化之用人事有人事之用百姓日用而不知學易者當知之以有用也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

通曰前章易與天地準賛易之書也此章廣矣大矣賛易之理也以言乎逺則不禦語大天下莫能載也以言乎邇則静而正語小天下莫能破也本義以為即物而理存者盖言此理非特動時可見即眼前事物觀之未動時亦无非此真實之理也以言乎天地之間則備矣盈天地之間唯萬物此理无物不有也

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕

其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜别而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虚故以量言而曰廣盖天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此　通曰本義云乾坤各有動静于其四德見之盖元亨者動而乾坤之用以行利貞者静而乾坤之體以立静而别乾以剛健為貞坤以柔順為貞也動而交乾元為氣之始

而坤元則承之以為形之始也乾唯健故一以施坤唯順故兩而承靜專一者之存動直一者之達靜翕兩者之合動闢兩者之分一之達所以行乎坤之兩故以質言而曰大兩之分所以承乎乾之一故以量言而曰廣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之説易簡之德配諸

天道人事則如此

右第六章

通曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得

此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則

易簡不徒在乾坤而自在吾之心中矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加

也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

通曰上文言至德此章因而賛之曰易其至矣乎蓋可久可大賢人之德業未足為至至矣哉

富有日新造化之德業也至矣乎知崇禮卑聖人之德業也崇德在于知崇廣業在于禮卑窮理而其崇如天乃為崇之至循理而其卑如地乃為卑之至天地之位設而變化行猶知禮之性存而道義出知禮之中自有天地道義之外他无所謂易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者　通曰賾字諸家多以為隱奥之義本義獨依說文曰賾雜亂也盖傳有曰探賾索隱則賾自賾隱自隱盖于陰陽雜亂之中而求其隱奥之理耳聖人見天地之間陰陽相雜于是擬之而為六十四卦其象亦如此之雜也擬者象之未成象者擬之已定姑以乾坤二卦言之未畫則擬陰陽之形容而象乾坤之宜於是為奇耦之畫畫則象也已畫又擬乾坤之形容而取象天地首

腹牛馬以至於為金為玉為釜為布之類皆象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也　通曰天下之動非但陰陽之運動凡人之動而行事與夫一念之動皆是也觀會通以行典禮不會則於理有遺闕如之何可通不通則於理有窒礙如之何可行

通是時中典常是庸如此而行則吉背此而行則凶

繫辭以明之故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻即其例也

通曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不

擬之而後言聖人之於爻必觀㑹通以行典禮學易者如之何不議之而後動前言變化易爻之變化也此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎逺言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜治容誨淫

易曰負且乗致寇至盜之招也

釋觧六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用　通曰夫子於乾坤皆有文言以申彖傳象傳之意其餘彖傳盖亦有之如履與豫釋卦辭已畢復曰剛中正履帝位而不疚光明也天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大

矣哉此類皆是也然則繫辭此數卦即彖傳之
文言也學易者可以觸類而通其餘矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言
天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居
下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章
而言之則中五為衍毋次十為衍子次一二三四為
四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北

二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今案宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九

五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者　通曰河圖有自然之數所以成大易之象天地有自然之象又所以成河圖之數奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半此天地間自然之象也本義以論乾坤之策愚謂即此以論河圖

之數可也一圓而三水生木也二方而四火克金也陽之一進而用三陰之四退而用二合二與三則為五此河圖之生數也一生水而六成之三生木而八成之生數一進而用三成數則八退而用六二生火七成之四生金九成之生數四退而用二成數則七進而用九七八九六各為十五陰陽進退互藏其宅進則為變退則為化鬼神屈伸往來皆進退之妙用也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸竒於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十盖以河圖中宫天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九盖皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也竒所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏

積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛也　通曰歷法再閏之後又從積分而起則筮法再扐之後又必從掛一而起也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九

少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會盖餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽

三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十

二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數
通曰前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也
是故四營而成易十有八變而成卦
四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三畫得内卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之

功　通曰道在天德行在人在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德行微顯也蓍與卦可與酬酢其在人者可與賛助其在天者

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子嘆之而門人加子曰以別上文也　通曰本義曰變化之道即上文數法是也皆非人之所能為蓋謂河圖大衍之數揲蓍求卦之法有變有化非人之所

能為也皆神之所為也

右第九章

此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啟蒙備言之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所為者也　通曰辭占是一

類變象是一類辭以明變象之理占以斷變象之應

故四者之目以辭與占始終焉

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭

之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也　通曰君子言動必擬於易但言在行先故將有為有行必先問焉而後以之發言然後以之行事也易受人之命其應如響未來之事无幽深遠近皆知之此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言辭占至精之道其精无以加也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉案荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之

驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣　通曰上文曰尚辭尚占之事此獨曰尚象而不曰尚變參伍以變此變字象之未定者也參伍以一變而言錯綜合十八變而言本義以參伍為一先一後更相考覈以審其多寡之實筮法四五為寡九八為多五九為先四八為後五九四八之中又各自有先後焉除掛一外餘九者

五九四八之中又各自有先後焉除掛一外餘九者先後皆四餘八者或先三而後四或先四而後三是參以變也餘五者或先後皆二或先三而後一或先一而後三餘四者或先二而後一或先一而後二是伍以變也參伍以變蓋三揲兩手之策也通三揲兩手之策而陰陽老少之畫遂成矣三變方成陰陽老少之畫雜十有八變乃見陰陽老少之數故謂之錯總三變之數成一爻總十有八變成一卦故謂之綜

錯綜七八九六之數而卦爻動靜之象遂定矣天下至變言易之有象其至變之道天下无以加之也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行也易指蓍卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此　通曰象未畫辭在策蓍未變占在櫝皆无思无為寂然不動人心之寂也如是

揲蓍以求卦則天下之故无有不通者矣人心之感也如是非至精至變之外他有所謂至神神即精與變之至妙者也

夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下

之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中　通曰學者以為易專言卜筮易至於小吾易殊不知未有卜筮以前人无以知吉凶而成事業有卜筮則可開示吉凶而天下事事物物之理无不包括在此故曰冒天下之道開示天下以吉凶所以通天下之志成務所以定天下之業冒天下之道所以斷天下之疑下文凡六節各有是故二字皆以言卜筮之妙也

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂　通曰此以蓍卦爻之理而言也理无一定

之用故曰圓而神事有一定之理故曰方以知易以六爻之理教人有定體而无定用故曰易以貢聖人一心蓍卦爻之理具焉具此三者之理而无一塵之累故无事則退藏於密莫窺其際即蓍卦爻之无思无為寂然不動者也有事則吉凶與民同患其神自足以知來其知自足以藏往即蓍卦爻之感而遂通天下之故者也易開物成務是使人以卜筮而知吉凶與民同患而知來藏往是聖人无卜筮而知吉凶

也本義謂神武不殺得其理而不假其物之謂蓋謂理必有資乎蓍卦爻之爲物而聖人得其理而不假其物便如武必有資乎殺而聖人則存此神武而不假乎殺也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不

有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

通曰上文謂蓍卦爻之理不假於物而皆具於聖人之心此則謂蓍卦爻之用不能不假於物而亦不能外乎聖人之心故彼曰聖人以此洗心者此心至靜而理之體具也此曰聖人以此齋戒者此心至敬而理之用行也蓋聖人明天道而知神物之可興察民故而知其用之不可不有以開其先然聖人非齋戒

无以神明聖人之德教人卜筮人不齋戒亦无以神明人之德也

是故闔户謂之坤闢户謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢動静之機也先言坤者由静而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百姓自然之日用也　通曰此

章本義以爲專言卜筮此段若從卜筮說闔戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九策之分也一合一分是謂蓍之變分合進退之中有往來不窮之妙是謂蓍之通見而爲七八九六之數謂之象形而爲剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制爲卜筮以教人是爲揲蓍之法民一出一入咸用之以爲利則爲用蓍之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶是生大業　通曰易有交易之義上文所謂闔闢往來者易也故承上文而言其所以闔闢往

來而不窮者以其有是太極之理也此章所謂兩儀四象八卦即易也又原其始而言者惟其有太極之理所以生儀生象生卦而謂之易也以畫卦則始為一畫以分陰陽而謂之兩儀次為二畫以分老少謂之四象又次為三畫而謂之八卦以揲蓍則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象又三揲而有八卦之象自一生兩皆有太極之理存焉吉凶生大業有理必有用也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有關文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉　通曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜功用之大故以是終焉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象

見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啟蒙

通曰四者言聖人作易之由而易之所以作由於卜筮故又以天生神物始焉

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻　通曰示四象所以開物繫辭斷吉凶則可以成務而天下

之道无不在其中此蓋總一章專言卜筮之意也

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一盖子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問荅處正如此

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行　通曰乾坤即是竒耦二畫易以道言畫以兩而相並故曰列道以一而隱乎其中故曰立乎其中畫不列則道无由而自見道不著則畫不能以自行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

通曰形者謂動而可見之時自此以上則无體故謂之道即上文所謂易也自此以下則有體故謂之器即上文所謂乾坤奇耦之畫也理一而神器兩而化聖人因其自然之化而裁制之故謂之變理

无窮畫之生也亦无窮聖人則裁制之爲六畫裁爲上下爲内外裁有定體行无定用如乾之爻當潛而行潛之事則潛爲通當見而行見之事則見爲通事者業之未成業者事之已著

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼔天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也　通曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼔

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德　通曰自形而上之道至事業由至微推出至著自極天下之賾至德行由至著收歸至微上繫凡十

二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉得於心為德履於身為行易之存乎人者蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣

右第十二章

周易本義通釋卷五

詳校官內閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官編修臣勵守謙

謄錄監生臣邵敬修

周易本義通釋卷六

元 胡炳文 撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有

六爻也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

通曰八卦成列即先天八卦横圖也因而重之六

十四卦横圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即在畫矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之交也因而重之爻在其中者爻之為言交也有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而言動専指所值之變爻而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時　通曰上

繫曰剛柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即此所謂趣時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趣時者古今之通義

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣　通曰上繫於吉凶悔吝无咎之義發之詳矣獨貞字未發故於下繫發之貞者正而固也本義曰正而常何哉固者人事之當然常者天理之必然天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也人之所為正則吉不正則凶雖其動也不一而常有至一者存亦不外乎此至正之理而已天地日月之道亦

猶是也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之竒耦卦之消息所以

效而像之

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

辭

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變即動乎內之變辭即見乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古葢所謂非衆罔與守邦　通曰上繫首章由乾之始坤之成說歸乾坤易簡之理下繫首章則由乾之易坤之簡說出天地大生之德得乾坤易簡之理如聖人乃可以成人之位

行天地大生之德在聖人不可无大寶之位兩位字不同位乎天地之中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人之所獨也而天地實賴之上下繫之首章其有望於後世有德有位之聖人也如此哉

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始

作八卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象　通曰神明之德不外乎健順動止八者之德萬物之情不止乎天地雷風八物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉　通曰民以食為先自古未有

耕種則鮮食乃其先也伏羲氏非取諸離然後為網

罟特網罟兩目相承而物麗自有似於離之象焉耳

蓋之言疑辭也下倣此

包犧氏没神農氏作斵木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此　通曰自

古未有牛耕神農教民耒耜其動也在下之耜而所

以入之者在上之耒於益之卦德上入下動蓋有合

馬況為天下之益於卦名又有合也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无為　通曰食貨既足不可无禮於是

垂衣裳以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑有合

然垂衣裳而天下治即乾坤之變化而无為也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨盖取諸大過

送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盖取諸夬

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事　通曰舟楫取渙

以卦象取也服乘取隨臼杵取過以卦德取也豫備睽乖壯固夬決大過過於厚皆以卦義取也諸家往往皆以互體推之未免穿鑿殊不知夫子之意亦不過謂聖人之制此器也此卦之中自有此理而已葢之一字疑取諸此而非必取之此也自天祐之吉无不利上傳為君子之用易者言之下傳又為聖人之通變者言之何也天者理而已聖人之制器不能先天而強為

不能後天而不為非一時之所可為也非一人之所能為也皆天理之自然者也所以亦曰自天祐之

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

彖者材也

彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也

效放也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著　通曰至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二隂巽離兊為隂卦皆一隂二陽

其故何也陽卦竒隂卦耦

凡陽卦皆五畫凡隂卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也隂二君而一民小人之道也

君謂陽民謂隂　通曰論其故則陽卦五畫隂卦四畫陽與隂一定之分固如此論其德行則陽為君隂

為民陽爲君子陰爲小人易之扶陽抑陰又如此

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則

暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而

致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以
為入而崇德之資内外交相養互相發也
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不
能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化
乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者
來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰
陽推行有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋

咸九四爻義　通曰天下何思何慮一語所以破思慮之感息憧憧之思也天地間凡一往一來皆感應自然之常理非唯日月寒暑如此以吾之學言之精義以致用利用以崇德亦有自然屈信之理至於窮神知化而德之盛皆自然而已矣皆非思慮所及故曰天下何思何慮

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪緼萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

此釋益上九爻義

右第五章

通曰上繫七爻下繫十一爻皆彖傳之文言也

學易者可觸類而通其餘矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也　通曰其初也陰陽分而為兩儀陰陽之合則為四象八卦而剛柔於是乎有體著而天地之撰微而神明之德皆自乾開其始而坤成其終故

曰乾坤易之門

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也　通曰伏羲三畫卦名自乾一至坤八有自然之序因而重之亦然至文王稱卦之名則雜而非復伏羲之序矣然其稱名雖雜而於伏羲之易未嘗差違稽類考正世之衰也

蓋有不得不然者矣

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤　通曰辨物正言斷辭後天之易也視先天則為備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也　通曰稱名雖小而取類於陰陽也

甚大不可以淺近界吾易也其旨雖遠而其文經緯可見不可以高遠荒吾易也其言雖委曲而又皆中於理易豈高遠之書哉其事雖横陳而實本於至隱易豈淺近之書哉上古之時唯有易畫以明失得之報而民无疑至于衰世不得不因民之疑而明之以辭矣

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道

復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也

巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有

以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當

執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也　通曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而文王處憂患之道自无非易也履之象上天下澤定分不易履之爻以一陰安處於三陽之下此履之所以為

禮也謙之彖也中有山不見其髙謙之爻以一陽而退處於三隂之下此謙之所以制禮也復則一陽生於五隂之下天地之心可見本義所謂心不外而善端存者指仁而言也如墉之基所以立也如器之柄所以執也文王之禮也如木之本所以生也文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損以懲忿窒慾益以遷善改過困以知命而取舍有辨井以定性而動静不改其終也巽順於理以制

事變丈王盖无適而非義也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非强世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮 通曰謙以制禮而履以和行則禮之至者也井以辨義而巽以行權則義之精者也

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道 通曰此章三陳九卦雖夫子偶即九卦言之然上經自乾

至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後八卦而為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復為上經之乾上下經對待又似非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾為君也文王常存事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體无離文王晦其明者

也然有互體雜在焉實未嘗不明也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也周流六虚謂陰陽流行於卦之六位

其出入以度外内使知懼

此句未詳疑有脱誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而揆其方既有典常茍非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已　通曰卦有定體故曰質爻无定用故曰時

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻　通曰此承上文原始要終而言也原其始則初爻為本質未明故難知要其終則上爻為末質已著故易知故初爻之辭必擬之而上爻之辭則成之矣

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻　通曰此承上文六爻相雜而言也六爻本自相雜二三四五於六爻之中又雜物撰德

者如屯下震物為雷德為動上坎物為雲德為險下
互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則又雜物為
山撰德為止矣亦可以辨是與非而易愈備矣
噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過
半矣
彖統論一卦六爻之體
二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

通曰上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中爻之本體二與四為陰陰以降為用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君若陰柔未成而不中故多懼

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之　通曰三與五為陽陽以升為用故不成乎三獨進而成乎五五為貴又陽剛成而得中故多功三為賤又陽剛未成而不中故多凶其柔危其剛勝專為三言也於四不曰其剛危者九居四猶為剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛所以危也

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位　通曰前章始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻

必雜剛柔以為用故曰文

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也　通曰文王以憂懼之心作易故其辭危危懼故平安慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已

懼以始者易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要无咎之説也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有

憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻葢雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也　通曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以為易簡葢乾之德行所以恒易者何也乾天下之至健也坤之德行所以恒簡者何也坤天下之至順也乾健而易宜无險矣坤順而簡宜无阻矣此復曰險阻者為上文有憂患而言也下危曰險乾在上也上

難曰阻坤在下也以乾坤健順而又曰險阻易之辭危也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也不阻此危者之使平也不能知險阻而或陷焉此易者之使傾也聖人憂患之意至矣哉

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸

慮故有以成亹亹　通曰理悟而心說乾之事也故有以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亹亹此言易之辭危而能使人如此也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來　通曰在天道為變化在人事為云為人事與天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也如變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來　通曰在天道為變化在人事為云為人事與天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也如變化云為則象之而知其已形之器於吉事有祥則占

之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能　通曰天地有此理不能以告人聖人作為卜筮之書明則謀諸人幽則謀諸鬼百姓亦得以與其能此聖人所以成天地之能也聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已

成之能也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭　通曰以象告者先天之易也以情言者後天之易也剛柔雜居而吉凶可見上古觀之於象可見後世非爻彖以情言不可也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也　通曰末及六辭則謂非特彖爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使人又由易以知言也

右第十二章

周易本義通釋卷六